鬱岡齋筆麈

鬱岡齋筆麈第二册

金壇王肯堂宇泰甫

亢龍

六月廿八日余正寒熱時季弟從金陵歸遺余以新刻李卓吾先生易因余力疾閱之一條云知進知退便是聖人便不失正不至待其亢也故時有亢而聖人無亢故重言聖人以勉之余意竊不謂然夫聖人無亢則亢不可以為龍龍六也而缺其一矣則又何以言六位時成乎哉

夫臣之事君有死無貳常道也天下有道則見無道則隱亦常道也然而有不可拘者桀紂毒痡四海而莫之救則湯武不得不行弔伐之事管蔡與武庚叛則周公不得不案王法而誅之當春秋時夷亂華侯僭王亂臣賊子接迹于天下則孔子不得不轍環列國且退而作春秋尊周攘夷而使亂臣賊子懼是皆勢窮理極萬不得已而後出乎此豈聖人之初心哉故曰與時偕極又曰窮之災也不然則是夷齊叩馬沮溺

植杖其不能乘風雲而變化明矣而又何以為
龍德乎故貴而無位湯武是也高而無民周公
是也賢人在下位而無輔孔子是也或曰湯武
為諸侯矣何云無位曰以位則天子乃可以廢
置諸侯而諸侯僅可以廢置大夫今湯武以諸
侯而廢置天子則不以位也故曰無位也周公
何以無民也曰冢宰統百官均四海而不得子
一民非無民而何孔子有七十子矣何以云無
輔也曰七十子從孔子學者耳不可以言輔輔

之云者抑亦被之以致于用者也君相是已然
則聖人時亢而亢矣而又烏乎有悔曰湯放桀
猶有慚德則既著于書矣周公之於管蔡亦然
夫臣伐君弟誅兄聖人以爲吾時行而行得理
義之中正而無悔心焉吾不信也孔子之有悔
何據也曰浮海之歎居夷之欲皆是也故知進
而不知退知存而不知亡知得而不知喪聖人
之處亢也知退而不知進知亡而不子知喪
而不知得賢丶丶之處亢也如賢人之處亢則任

世界之平沈而已矣聖人則不然其知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪也乃所以爲知進退存亡而不失其正也故兩言其唯聖人乎于以見亢之爲龍也于以見非聖人不能亢也至于漢有霍光者無龍德而行伊周之事卒不免于赤族之禍然後知聖言之有味也

一倍瞻視

楞嚴經云即時如來垂金色臂輪手下指示阿難言汝今見我母陀羅手爲正爲倒阿難言世

間衆生以此爲倒而我不知誰正誰倒佛告阿難若世間人以此爲倒將何爲正阿難言如來竪臂上指於空則名爲正佛即竪臂告阿難言若此顛倒首尾相換諸世間人一倍瞻視則知汝身與諸如來清淨法身比類發明如來之身名正徧知汝等之身號性顛倒隨汝諦觀汝身佛身稱顛倒者名字何處號爲顛倒無盡居士云如來一臂換首爲尾換尾爲首等無差別世間之人一倍瞻視故有正倒紛紜之見若悟一

臂首尾相換見性無移何處更有正倒名字舊解云以正爲倒以倒爲正誤也何謂一倍瞻視曰眼識現量緣境得法自相後起意識便增一番分別故曰一倍瞻視後云迷中倍人謂即迷中一倍瞻視之人耳

姬

葉夢得乙卯避暑録話云周人以姬爲姓故周之諸女皆言姬猶齊言姜宋言子也自漢以來不復辨類以爲婦人之名故史記言高祖居山

東好美姬漢書外戚傳云所幸姬戚夫人之類固以失矣注漢書者見其言薄姬戚姬虞姬唐姬等皆妾而非后則又以爲衆妾之稱近世言妾者遂皆爲姬事之流傳失實每如是按此語誠然然毛詩東門之池云彼美淑姬可與晤歌成九年左傳引逸詩云雖有姬姜無棄憔悴意皆泛指美女而不專于周齊之出則不始于漢矣詩疏謂黃帝姓姬炎帝姓姜二姓之後子孫昌盛其家之女美者尤多遂以姬姜爲婦人之

美稱是則承襲而用者固無所傷然亦不可不知其故也

借書

顏氏家訓曰借人書籍皆須愛護先有缺壞就爲補治此亦士大夫百行之一也然人之借書因而不還者多矣能如顏氏之訓者百無一二故世俗有激而爲之言曰借書與人爲一痴還書爲一痴甚言書之不可輕借與人也而字書有瓻字讀若痴注云古之借書盛酒瓻也酒器

益書亦太不韻此必未解據人書者借亦何妨聞見録云嘗疑借書還書理也何痴之云後見王樂道與前穆四書云出師頌最絶妙古語借書一瓻還書一瓻乃知今人訛以瓻爲痴也余謂還書固是理無柰不循理者多何二說並存之可也

知來

余座主故禮部侍郎陸葵日先生素不喜人談將來禍福嘗謂余曰即今嚴君平邵堯夫而在

吾不貴也余曰何也先生曰禍福之來也出於不意卒然而遭之故福可喜而禍不可辭亦且安意受之而無憾何用預知預知之則可喜者索然無味而可憂者先其未至而迎之以攪吾胷無謂也聞余談醫而善之曰若醫則吾之所望也嘗有日者言余何時有災則問之曰還醫得否渠以不可對則曰旣不可醫焉用君言又言主試江西時有一人善談命及吐納葆養之術可以卻病而延年則謂之曰子之談命有驗

則身之彊疾年之長短有定數矣又可以術而改疾爲彊衍短令長則命不驗矣所謂以子之矛陷子之盾也而其人亡以應也

流黃

詩中多用流黃機流黃素而不詳所出蓋本於古歌云大婦織綺羅中婦織流黃小婦無所爲挾瑟上高堂梁簡文帝徐陵盧詢虞世南俱有中婦織流黃詩按廣雅云欝金流黃綦綺環濟要略云正色有五謂青赤黃白黑也閒色有五

謂紺紅縹紫流黃也今俗名火裏烟卽紺銀紅卽紅月下白卽縹紫不待言四者之外唯缺綠耳綠者黃與青相間之色故曰流黃亦曰留黃說文⿱艹戾草也可以染留黃通釋以爲紫赤黃之間亦是臆說漢書諸侯王金璽盭綬晉灼曰盭草名出琅邪平昌縣似艾可染綠因以名綬晉百官令三公綠綟綬古字多通用⿱艹戾盭綟一物耳字學諸書歷歷可攄則流黃之爲綠色明矣又會稽竹簟供御號流黃簟當亦以其色名之

或謂以其織文黃色滑膩若流故曰流黃不知何據沈雲卿詩誰爲含愁獨不見更教明月照流黃機耶簟耶皆未可知也名義考乃直以爲簟則中婦乃織簟乎亦窒而果矣

罘罳

漢書文帝紀七年未央宮東闕罘罳災師古曰罘罳謂連闕曲閣也以覆重刻垣墉之處其形罘罳然則罘罳另有物此特象之耳而又云一曰屏也五行志註則云罘罳闕之屏也博雅亦

謂之屏釋名曰罘罳在外門罘復也罳思也臣將入請事於此復重思也古今注云罘罳復思也合板爲之亦築土爲之每門闕殿舍皆有焉郡國前亦樹之然則今之照屏是已名義攷見殿廷夏月以黃絲爲網自檐及階張之遇視朝則捲朝罷復設以爲卽罘罳之遺制引唐蘇鶚曰罘罳从网是形謂織絲之文輕疎浮虛之貌蓋宮殿檐戶之䍐也唐文宗甘露之變出殿北門裂斷罘罳而去溫庭筠補陳武帝書罘罳畫

捲此皆河證若屏與曲閣則字不當从网又豈可裂斷可捲耶敎顏師古生於唐初夙稱博物其注罘罳已無定見中晚事辭豈足爲據劉熙崔豹去古未遠恐竟當以照屏爲是

爭虛賦罘罔彌山則罘罳之爲網無疑而謂施之殿廷則非也當是刻彫玲瓏如網狀以爲屏取其爲限隔而又可以見外耳而後代務苟簡乃合板爲之今兩京部堂前照屏即其遺制至於築土則小邑之貧陋者也

返璧

今於人所餽遺有不受者恒曰返璧蓋用左傳晉公子重耳事僖二十三年僖負羈乃饋盤飱寘璧焉公子受飱返璧是也而昧者誤以爲藺相如事乃新其詞曰完璧曰歸璧甚至曰歸趙夫秦恃彊詐而取之相如以死爭懷歸此何等事乃施用於和好之交際不亦誖哉

濫觴

江之始出于岷山也其流可濫觴而已言其發

源之甚微也今乃以末流之猖獗者爲濫觴誤之甚也

浮屠

梵語佛陀達摩僧伽即三寶也浮屠即佛陀之轉音而唐人率呼僧與塔皆爲浮屠後人因承襲之誤之大者不可以不正

龍鍾

詩文以龍鍾爲老態而不詳其義蘇鶚解以爲不昌不翅舉之貌亦不能釋字義也楊用修云

龍鍾竹名年老曰龍鍾言如竹之揺曳不能自禁持也按龍鍾特竹之一種耳凡竹枝葉皆揺曳何獨取此竹爲名南越志云羅浮山第三十一嶺半是巨竹皆七八圍長一二丈葉若芭蕉謂之龍鍾竹則竹之至大而不高者必無揺曳明矣埤倉云躘踵行不進皃一曰小兒行也然則假借幼態爲老態而龍鍾又字之假借者耳

天禄辟邪

楊用修以天禄爲大蝦蟇眞可發一笑陳晦伯

作正楊雖斥其誤而止引瑞應圖靈帝紀注爲證亦欠明不知漢書西域傳注中已詳明矣烏弋山離國有桃拔師子犀牛孟康曰桃拔一名符拔似鹿長尾一角者爲天鹿兩角者爲辟邪今人有志乎博洽者率以左國史漢爲熟爛而欲搜奇索隱以見長不知適增其寡陋可歎也

雉堞

今人常呼城上女墻爲雉堞蓋本於春秋傳及周禮左傳都城過百雉國之害也公羊傳家不

藏甲邑無百雉之城雉者何五板而堵五堵而雉百雉而城周禮名城以五雉七雉九雉釋者謂一雉之墻長三丈高一丈而雉所以名之義未詳按爾雅翼云澤雉十步一啄百步一飲因地之墳衍以爲疆界分而護之不相侵越一界之内要以一雄爲主餘者雖衆莫敢鳴埤雅云雉鷄類也不能遠飛崇不過丈修不過三丈故雉高一丈長三丈也古者數數以萬度度以雉前說主畫地而守後說主尺度合而觀之而名

牒爲雉之義了然矣羅壁識遺乃引申生雉經以爲雉性耿介被獲必屈折其頸而死言申生以介死也今以死守垫封疆之臣故名雉不以鑿乎

五夜

今人常呼五更爲五夜按漢舊儀中黄門持五夜之法謂甲乙丙丁戊也顔氏家訓或問一夜何故五更更何所訓答曰漢魏以來謂爲甲夜乙夜丙夜丁夜戊夜又謂之五鼓亦謂之五更

皆以五爲節西都賦亦云衛以嚴更之署所以爾者假令正月建寅斗柄夕則指寅曉則指午矣自寅至午凡歷五辰冬夏之月雖復長短參差然辰間遼濶盈不至六縮不至四進退常在五者之間更歷也經也故曰五更爾後人又呼丙夜爲子夜謂日臨子位於時爲子也又爲午夜謂半夜時如日之午也故李長吉七夕詩云羅幃午夜愁杜少陵所謂五夜漏聲催曉箭則正謂戊夜耳

谻字

司馬相如子虛賦云徼谻受詘上林賦云窮極倦谻皆用谻字谻音與劇同說文云谻勞也徐氏云相踦谻也燕人謂勞為谻从丮谷聲谷其雪切說文云𧮫上阿一曰笑貌與山谷之谷不同卽古文噱字今本史記作谻漢書作谻文選作谻當以谻為正左从谷不從谷右从丮不从丸今乃作谻則音桓非勞倦意矣方言云豦㑷㑷也今江東呼極為豦音劇外傳曰余病豦矣

豩㣟颩颩總是一字傍即倦字也王元美先生詩文亦往往誤用𢘦字恐承襲無巳聊爲正之

㱿字

今人謂引物從喉而出之口其音與𡐦同醫書作咯字書咯音各雉鳴也然各字本从口从夂烏得復加口乎則亦俗字耳春秋左傳哀二十五年衛侯爲靈臺于藉圃與諸大夫飲酒焉褚師聲子韈而登席公怒曰臣有疾異於人若見之君將㱿之是以不敢見杜註云㱿嘔吐也音

許洛反正與鑿同而不知製字本指何以从青从殳今字書亦不載此字

日體大於地月體小於地

西域人利瑪竇言日體大過於地人頗駭而不信言其所以則確乎不可易也今著其說于左方

論日體大過山海大地總毬月小於地　凡三題

第一題照視皆以直線

凡光之射物皆從一線光不能曲線必須直也與光相對中無間隔從此照彼光之所及謂之直線相對之背則為相對之面形體所隔若欲見者必從彼處反觀非從此視彼直光能及縱欲從此視之則必放光過彼相對之處然後曲回其光以照彼背是謂曲線

光雖曲轉照視不成若有曲照處處光明應

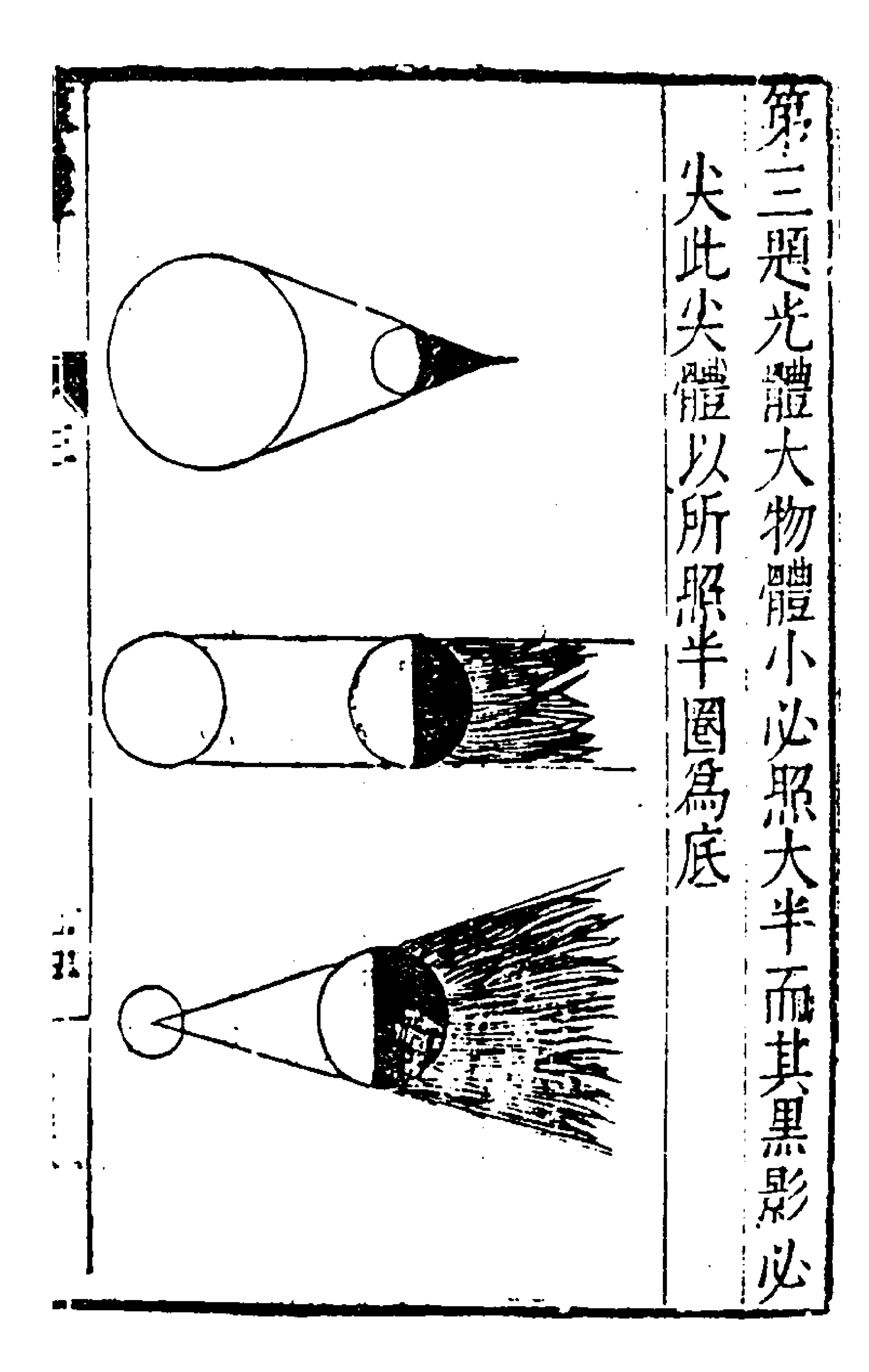
無黒闇而出物影今物影宛爾曲照難成矣

故日照視皆以直線

第二題圓尖之體其底必大

物皆有底而末必大唯物尖者其底必大蓋底齊者首尾必等底小者末必反大故底不大則尖義不成矣試以圓尖之物圈圈斷之則近尖圈小近底圈大愈差愈遠理勢必然

第三題光體大物體小必照大半而其黑影必尖此尖體以所照半圜爲底

能照之光體大過所照之物體則黑影必尖

能照光體與所照物體齊等則黑影亦必齊等

能照光體小於所照物體則黑影必大

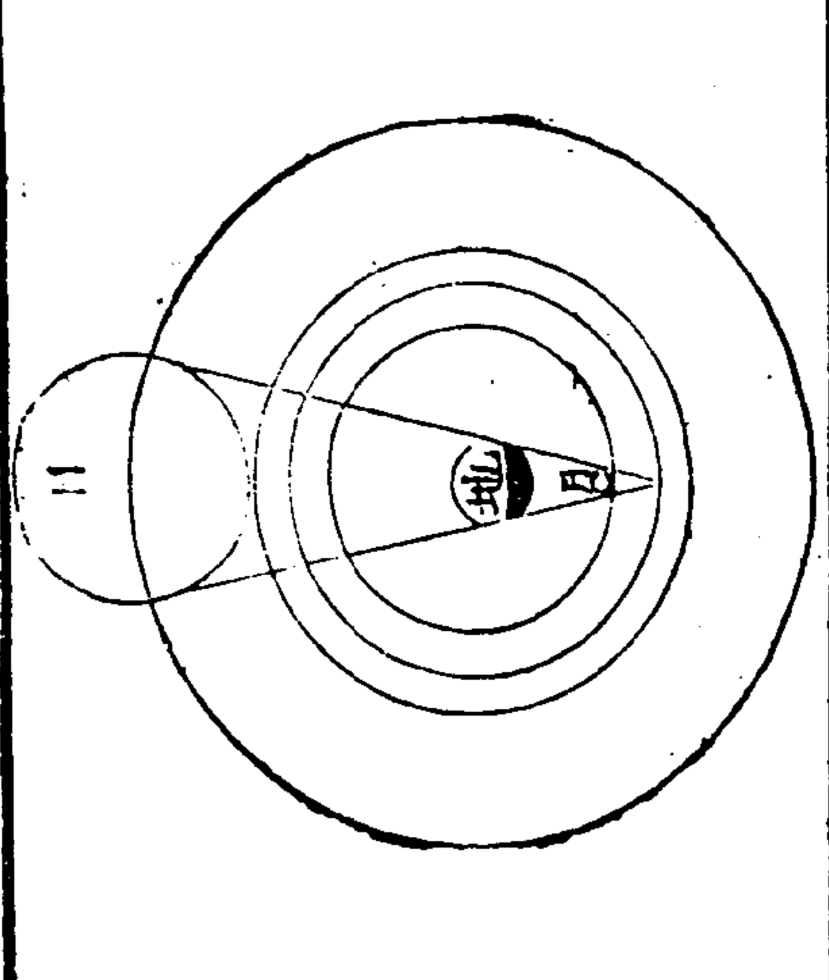
蓋物與光等則一半入光物大於光則少分入光二者皆無光過物體之半不能倒射以出尖影故相對之背黑暗無窮譬喻算數所不能及惟光體大過於物則物大分入彼光中而光過物體之半矣故能出尖影而其影有限有限者以過體之光倒射而限之

也影之尖者其底必大理在第二尖影以黑暗為體必以物之受光盡處相對之背黑暗初起之圈為底

論日大於地月小於地

日在第四重天上月在近人第一重天上相去不知幾千萬里或東西南北日月相對則地居其中月食之時與日對度被地間隔月居地與日光相對之背黑影之中無從受日之光故地上人見其食以此觀之日月地三

者之大小昭然可見矣

問何以知月小於地曰地能遮月之光則月體小於地矣月在天上度低而近於地則居近黑影底邊底大故復光遲月在天上度高而遠於地則居近黑影尖處尖小故復光速大約月食之時在地影中奔走四刻而後出影復受日光豈非地大於月乎　問何以知日大於地曰月食之時地有尖影則知日光體大而地爲小物故其暗影有限而尖理在第三　問影之尖者其體小光體大者其影尖我無

疑矣然與光齊大之物或大過光體之物皆能蔽光而有黑暗之影何以見蝕月地影為尖影也答光之射物不能曲轉皆從直線（圖在第一）若齊大者（齊謂物等於光大謂物大於光）相對之背黑影無窮月未食時星當有食（謂與月對度有地影故地影無窮星當有食矣）月既食時星當隨食（星天踰遠無窮之影當能及之）乃至第八宿天皆當暗蔽今不爾者其影有盡有盡之影非齊非大當是尖影矣所照之地影既尖則能照之日體豈不大乎（圖在第二）

交友

利君遺余交友論一編有味哉其言之也病懷爲之爽然勝放生七發遠矣使其素熟于中土語言文字當不止是乃稍删潤著于篇　吾友非他即第二我也故當親友如已焉　我與彼二身也二身之内其心一而已夫是謂之友　孝子繼父之友如繼其產業焉　有爲之君子苟無異仇必有良友　未交之先宜察既交之後宜信　友之饋友而望報焉非饋也爲市焉

耳矣　銜恨每深于懷恩記仇常切于思友豈不驗世之豩于善遷于惡哉　人情叵測交誼難憑今日之友後或變而成仇今日之仇亦或變而為友可不懼乎可不慎乎　交友如醫疾然醫誠愛病者必惡其病也彼以救病之故傷其體苦其口醫不忍病者之身友宜忍友之惡乎諫之諫之何恤其耳之逆何畏其額之蹙　友之譽仇之訕皆不可盡信焉　友之無所以善我與仇之無所以害我等耳　友者過譽之

害較仇者過訾之害尤大焉友人譽我我或因而自矜仇人訾我我或因而加謹

友之定於我之不定事試之可見矣

我所能爲不必望友代爲之

友者古之尊名今出之以鬻比之於賄惜哉

多密友則無密友矣

友之道廣矣雖至不肖如盜非友不能行焉

吾幸而終身無禍患則終身不識友之眞僞矣

視友如己則遐者邇弱者強病者愈何必多言哉死者猶生也

吾有二友訟於吾前吾不欲聽而判之恐一以吾爲仇也吾有

二仇訟於吾前吾猶可聽而判之必一以我爲友也　友之職至於義而止焉　友友之友仇友之仇是爲厚友吾友必仁則知愛人知惡人故我據之　不扶友之急則臨急無助者　天予人以耳目手足無不兩而成身者苟非兩友相助事何由成乎友字古篆作㕛則兩手也朋字古篆作𦐄即兩羽也人兩手始能保鳥兩翼始能飛古賢者視朋豈不如是　視其人之友如林則知其德之厚視其人之友落落如晨星則知其德之薄　吾榮時招之始來吾患時不招自來眞友哉　世間

之物多各而無用同而始有益也人豈獨不如是耶　交友之旨無他彼有善長於我則我效之我有善長於彼則我教之是學即教教即學互相資矣向使彼善不足以效彼不善不足以教其與羣嬉以譊而虛糜駒隙者何以異哉

有人於此信道未篤執德未固出好入醜心戰而未決如欲剖其疑培其德而援其將墜計莫過于交善友蓋吾所數聞所數見漸透於膺諮然開悟如行霧露之中能免沾濡乎嚴哉君子

嚴哉君子時雖言語未及聲色未加亦有德威以潛沮其邪心而消其戾氣矣　歷山王太西古總

王咸求友賢士善諾使人先之以幣爲金萬鎰善諾艴然曰此何爲而至我王以我爲何人哉使者曰不也王知夫子廉故以此爲夫子壽善諾曰然則當容我爲廉已矣而麾之不受於是國人爲之語曰王以重背購士爲友而士弗售也　有二人同行者一富而一貧或曰此兩人者爲友至密矣實法德曰審爾何爲一富而一

貧哉　知友之益者凡出門必獲一新友而後歸而後不爲徒出也　有以非義事求諸友而友弗從其人曰爾弗從我所求何復用爾友乎友曰爾以非義事求我何復用爾友乎　世無友如天無日人無目矣　國家可無武庫而不可以無友　友也者爲貧之財爲弱之力爲病之藥焉　是的亞（北方國名）俗獨得友多者稱之爲富也　客力所（西國王名）以匹夫得大國有賢者問其何以得國答曰惠我友報我仇賢者曰不如

惠友而用恩致仇爲友也　墨憨皮鬪古士之析安
石榴或問之曰夫子何物顧獲如其子之多耶
曰忠友也

近言

利君又貽余近言一編若淺近而其旨深遠矣
亦録數條置之座右

物有在我者有不在我者欲也志也勉也避也
等我事皆在我矣財也爵也名也壽也等非我
事皆不在我矣在我者易持不在我者難致假

令以他物爲己物以己物爲他物必且倍情必且拂性必且怨天必且尤人若以己爲己以他爲他則氣平心和無所牴牾無怨無咎蓋無害也是故凡有妄想萌於中即察其在我乎不在我乎如其不在我者置之可矣

欲之期期得所欲也避之期期不遇所避也故不得所欲謂不幸焉遇其所避謂之患焉藉令吾之欲惟欲吾之可得者吾之避惟避吾之所不遇者則豈不長有幸而無患哉爾覩桀祿康

壽爾畏貧賤病夭固不免時不幸而屢患也游富貴之門者富貴之人以珍羞饗之以紈綺遺之爾弗得焉勿以爲憂何則彼所爲爾弗爲之則彼所得爾弗得之彼以便辟以諂諛斯得矣爾不欲便辟諂諛而復欲得便辟諂諛者之所得弗思耳不予其價能取其物乎如爾適市有買菜者捐錢若干而爾不然爾不妬夫獲菜者也彼携菜而去爾完橐而往等耳富貴者之無饗遺于爾無他焉價未至也彼以順以譽賣

之矣爾欲其貨勿惜其價矣雖然珍羞紈綺於我何有焉不苟從不苟譽存直蓄忠於己所得不既多哉

適遇難事非我所願又非我所能避則在乎用智以善處之士之行世其猶博塞之精者乎值勝數而勝夫人之所能也值不勝之數而善運之以使勝是以智易其不勝之數也

有傳於爾者曰某某訾爾指某某過失爾曰我猶有別大罪惡而彼不知不然何所訾止此歟認

已之大罪惡而所指過失固不辯也

倘有受益於物而愛之爾極思夫何物類也從輕而暨重焉愛盆盎曰吾愛瓦器則碎而不足悼矣愛妻子曰吾愛人則死而不足慟矣瓦者毀人者喪常事也難免也

欲安靜其心當捨俗心俗心曰吾不汲汲于恡惜則不免饑餓矣不恒怒則臧獲不賢矣吾意寧甘心死於饑餓也無寧苦心生於豐饌也寧臧獲爲不賢也無寧我爲不肖子也即其小者

而始焉如忽瀉燈油忽破罌缶且毋駭怒而默詢於已曰心之安靜貴耶天下貴耶心之貴無疑矣今何不買之以勺油片瓦乎欲得其物輒捐其價耶又爾呼童子童子不應彼或未之聞可原也或聞而有所避固當謙讓雖然豈可因彼心之惡而遂暴怒以挫損吾心哉

物無非假也則毋言已失之惟言已還之耳妻死則已還之兒女死則已還之產業為人攘奪獨非還乎。然彼攘奪者惡人也吾假物於人人

遣使索之吾豈論其使者善歟惡歟但物在吾手須愛護之如他人物焉

嘗有所遇諸不美事爾即諦思何以應之如遇惡事吾必有善以應遇勞事吾以力應遇貨賄事吾以廉應遇怨謗事吾以忍應猶敵人以矛鏦我我設甲冑以備之又何徒懼乎

爾之處世當如作客然與同宴飲列坐于席餚醴厚薄由乎主人爾無責望彼衍及人以次當下爾徐取之衍過不下爾毋援之衍而未至爾

毋迎之爾所服御如此妻子如此財貨如此權勢如此則爾且爲天主所延而宴之乎淸都太微之間矣

人生世間如俳優之在場所爲俗業如搬演雜劇諸帝王宰官士人奴隸后妃夫人婢妾皆一時裝飾者耳則其所衣衣非其衣所逢利害不及其躬搬演既畢解去裝飾則漫然不相關矣故俳優不以分位高卑境界順逆爲憂喜也唯隨其所充者而肖之乃至乞丐亦無不酷肖以

適主人之意而已矣分位在他克位在我
令之養形者如多飲多食多眠多色是賤丈夫
之效也君子之所重者心耳彼形事則耻之即
不能絕姑輕事之耳夫吾身譬則馬也而心譬
則子也養馬者都整其廐櫪豐其芻豆華其羈紲
而令其子餒焉凍焉殍于溝壑夫賤丈夫乎嗚
呼令之賤丈夫盈城而人莫之惜也
爾之身或爲虜掠而賣之爲奴隸係紲之則不
勝愧且恨爾之心日受役于物爲物所束縛而

乃熙熙乎哉

君子毋自伐自伐也者無實矣爾在學士間毋談學以身踐之可也評騭古今宜讓齒德之尊者毋輕置喙焉道集虛德集謙愈下人則愈上人矣設因爾詡而譏爾為無知爾喜之爾學不既有符矣乎蓋羊之示飽非吐草之謂也其腹果然其毛油然而牧已知矣

歸除開方筭法

筭法至開方而稍稱難矣以其有實而無法須

用商除故也新得歸除開方法著之以便初學

積一十五億九千一百〇五萬二千五百四十四步　問平方一面幾何

答　三萬九千八百八十八步

法曰置積爲實初商三萬步於左亦置三萬於右下左右相呼三三得九除實九億九除十還一餘實六億九千一〇五二五四四却以右下三萬倍之爲六萬就呼見六無歸作九六變六爲九下位加六即係次商得九亦置九

於廂六萬之下左九對右九相呼九九除八
十一餘實七千〇〇五萬二千五百四十四
再以右邊廉法九倍之共七萬八千呼見七
無歸作九七起一下還七即係三商得八亦
置八於右邊七萬八千之下呼八八除六十
四又呼八八除六十四餘實七百〇一萬三
千五百四十四又將右廉八除二進一十共
七萬九千六百又呼見七無歸作九七起一
下還七即係四商得八亦置八於右六百之

下對左八相呼九八八除七十二六八八除四十
八八八除六十四餘實六十三萬八千一百
四十四再於右隔法八去二進一十共七萬
九千七百六十首呼七六八十四卽係五商
得八亦置八於右方六十之下右對左八相
呼八九除七十二七八除五十六六八除四
十八八八除六十四盡

積一萬五千六百二十五步問立方一面幾何

答　二十五步

法曰置積爲實初商二十步於左亦置二十於右下自乘得四百步與上商二十相呼二四除實八十餘實七千六百二十五步却以右下四百步以三乘之得一千二百爲法歸除之呼逢五進五又呼二五除一千另置初商二十步以次商五步乘之得一百步以三因之得三百步加入自乘次商五步得二十五步共三百二十五步於右與次商五步相呼除之呼三五除一千五百步又二五除一

百步又五五除二十五步積盡

積一億〇二百五十〇萬三千二百三十二尺

問立方一面幾何

答　四百六十八尺

法曰置積爲實以七千萬該商四百尺於左

上又置四百尺於右下自乘得一十六萬相

呼一四除四千萬又四六除二千四百萬餘

實三千八百五十〇萬三千二百三十二尺

却以右下一十六萬尺以三乘之得四十八

萬爲法歸除之呼四三七十二少除呼四歸
起一下還四呼六八除四十八另置初商四
百尺以次商六十尺乘之得二萬四千尺以
三因之得七萬二千尺爲廉法加入次商六
十尺自乘得三千六百尺共七萬五千六百
尺却以次商六十尺相呼除之六七除四十
二又五六除三十又六六除三十六餘實五
百一十六萬七千二百三十二尺以方法四
十八萬併入兩箇廉法七萬二千再併入隅

法三箇三千六百尺共得方法六十三萬四千八百尺爲法歸除之呼六五八十二呼三八除二十四又呼四八除三十二又八八除六十四右下之法不用再置所商共四百六十尺以次商八尺乘之得三千六百八十尺以三因之得一萬一千○四十尺併入再商八尺自乘得六十四尺共一萬一千一百○四尺又以次商八尺相呼除之一八除八萬又二八除八千又一八除八百又四八除三十二

尺牘

西曆

回回西域馬可之地年號阿剌必東異人馬哈麻之所作也其元起于隋開皇十九年巳未歲其法常以三百五十五日為一歲歲有十二宮宮有閏日凡百二十八年閏三十有一日又以三百五十四日為一周周有十二月月有閏日凡三十年閏十有一日歷千九百四十一年而宮月甲子再會其白羊宮第一日日月五星之

行與中國春正定氣日之宿直同其用以推步分經緯之度著淩犯之占曆家以爲最密元之季世其曆始東逮我　高皇帝造大統曆得西人之精于曆者命欽天監以其曆與中國曆相參推步迄今用之今按歲之爲義於文從步從戌謂推步從戌起也白羊宮於辰在戌豈推步自戌時見星故歟

推西曆中曆黃道赤道宿度相通法

置中曆周天赤道三百六十五度二五七五五以

西曆周天三百六十度除之得西曆度法一度
〇一四六不盡一十五杪
置中曆各宿度分以西曆度法一度〇一四六
除之得西曆各宿度分共得三百六十度
置中曆赤道起子中虛六度外以西曆度法除
之得五度九一三六加一杪爲西曆入子中度
分置虛宿西度分八度八二八六以入中虛宿
五度九一減之餘二度九一五〇爲過中度分
又置半宮一十五度以虛過中度分減之餘得

一十二度〇八五一爲危宿入亥初度分又置危宿全度分一十五度一七八四以危宿入亥初度分減之餘得三度〇九三四爲危宿過亥度分又置半宫一十五度以危宿過亥度分減之餘得一十一度九〇六六爲室宿入中度分凡書入初入中俱加一秒以通不盡餘倣此

曆法

中法入曆以冬至加時爲始西法入曆以夏至加時爲初中曆歲首以寅建朔日爲始西曆歲

首以戌宮一日為始中曆定星以子中西曆定星以午中中曆交戌宮初度宿有定度西曆交初宮初度無定宿中曆以日為主天會日則成歲歲分節氣而無定氣月會日則成朔朔置閏餘而無定閏西曆以天為主天分十二定宮常以戌宮為首是以春分為首節氣有定則不必推氣故不用二十四氣以日分屬宮分不必推日故不推中積以月流配宮分不必置閏故不推閏餘七政之行但推其宮某度不用二十

八宿其用七曜日一月二之數即曆紀甲子其立成閏日在何年月據七曜之數即可知矣

唐荊川曰日與天會而成歲故以日不及天之分秒謂之歲差是歲差者日差也然五星之行雖遲速各有不同以歲實爲周曆之日以周天度無有不及故無歲差

歲差古無而今有前遲而後數亦氣化之漸漓也

月道每移一度四十八分爲交日道交於赤道亦

因歲差移動但其差甚微耳每交百年差一度半是也冬至黃赤道有一十四度之差而黃道在赤道外所以黃道歲差比赤道歲差少一十一秒此斜直之別也

中曆星宿不動冬至動而追西曆冬至不動星宿動而進如大統一百年前冬至在箕宿七度六十分（成化丁酉歲前）一百年後冬至在箕宿五度五十六分計退一度五十分而箕宿之度未嘗動也西曆一百年前冬至在寅宮初度一百年後

仍在寅宮初度其百年前之寅宮初度非百年後之寅宮初度矣假令百年前之寅宮初度乃箕宿七度六十分百年後之寅宮初度乃箕宿五度五十六分不換宮而換星不退冬至而進星二曆立法不同其歸則一也

中曆以天不動六十餘年爲日不及天一度西曆以日不動六十餘年天過一度考日南至北至須正子午之位春分秋分須當地平環上平分天地東西相直之位則謂日未嘗退而天行

過度亦甚有理也然今天行一日一周而過一
度則六十餘年亦只是天行過一度耳
問日行一度謂日不及天一度是謂天周而日
周不及一度乎抑謂日周而不及天周過一度
乎曰據昨日午中太陽晷影至今日午中太陽
晷影漏水每得百刻是日一晝一夜一周天無
餘欠也據今日夜半窺筒中星得昨日夜半窺
筒中星漏水未及百刻至於百刻而已過一度
是天一晝一夜一周而過一度也蓋天過一度

而謂日不及天一度耳非謂天周而日周不及一度也若不據日晷不可以知日之一周天不據星筒不可以知天之過一度無憾乎謂天周而日周不及矣

曆始於黃帝筭立於容成是曆筭初創未能有一定之法也三代而下造曆羣賢各有增創如太初起之以律而候氣於黃鍾大衍符之以易而較數於分秒授時准之以晷而測驗於儀象是今日愈精而愈密矣或謂古曆有一定之法

葢不知曆而云耳

唐荆川曰經度黄道歲差約百年差度半積六千年差一象限一萬二千年差半周天經度差一象則緯度當差二十四度假令冬至日在斗出赤道二十四度六千年後差一象限則前時冬至度以作春分度止與赤道交緯度差二十四度矣經度差半周天則緯度當差四十八度假令冬至日在斗出赤道二十四度一萬二千年後差半周天則前時冬至度已作夏至度而

入赤道又二十四度矣較其緯度相去共差四十八度大約二萬四千年而爲一復矣黃道既移而五星只是隨黃道出入不過七八度可見五星聽命於日也

五星經度疾遲留逆伏見隨日遠近而緯度之出入亦隨乎日之遠近盖日君也五星臣也故其聽命有如此若月之晦朔弦望固隨日之遠近至於黃赤反復其道出入黃道相距六度亦未嘗紊亂是緯度之變亦隨乎日之南北也但

日爲君而月象后其遲疾之行則自其有所專制而不若五星之盡聽命於日耳

唐荆川曰各曆所命赤道經星度分以赤道南北二十八宿當黃道者取爲距星測而命之此雖歷萬古而不可變也若各曆之黃道宿次度分則因歲差改移其出入赤道南北緯度之變積有四十八度之差又當隨其時之變差而更命之此雖未及百年而不可以爲常也

中曆交黃道二日後纔交春分秋分後二日纔

交黃道西曆日入白羊戌宮是春分前二日交
黃道之日也或有在前三日者中曆相距日或
有八十八日或有八十九日故也
要求盈縮入曆何故必用減那最高行度此意
只爲歲差積久年年欠了盈縮分数却將一箇
日中行度那一叚去補那年年欠數剩下的度
分方爲所求日行入曆度分用推盈縮曆差方
應得所求日行盈縮差度
西曆不置閏月約至三十四年而兩正月如不

究元時以前正月爲本年乎抑以後正月爲本年乎其日本年月分有閏日本年月分無閏日要當據其前後以爲之加減也否則豈不致於誤減其閏日乎是西暦雖無閏月而有閏年乎須據其元以明其何年爲閏或以中暦而較其閏在何年庶不致差加其閏日而七政中心行度皆不致於差求矣或謂不置閏月則年計混亂終不如中暦之置閏也殊不知年計以宮分定氣爲准又安在於以閏定時而成歳乎

中曆黃道寅申度狹巳亥度濶以分至去極近交之故也西曆以白羊戌宮之類爲不動的月而每宮分屬日數則其濶狹宮分似乎不容變矣故以白羊戌宮爲春正第一日則對冲天秤辰宮爲秋正第一日而冬夏二至亦爲定度於寅申之初矣然歲差東移積差至久宮濶狹豈容不變乎蓋其以宮爲活隨歲變遷但不可以白羊之像專係於初宮若二分宮分之濶二至宮分之狹雖歷千古而不容變者也

或云曆法先太太虛以見三百六十五度四分度之一一一定位然後論天行以見天度加虛度之歲分歲分既定然後七政乃可齊耳其說與回回曆法盖黙有相契者矣金水星黃二道互相偏交𦊰道如出黃初之南為入黃六之北如出黃六之南為入黃初之北所以作譜反用黃道兩周乃盡出入黃道南北緯差之變若土木火之星道交有定宮只用黃道一周而南北緯差之變已盡矣火星周速而差多故分二譜

其實非用黃道二周也

唐荆川曰月與土木六宮半周天而一交火星行二百七十五日歷四宮而一交金星行一百十七日歷四宮而一交水星行四十餘日不勻二宮而一交

五星疾遲留逆段日平度雖各不齊但殊於周䔉之内而不差於周䔉之外其周䔉平行度分又有盈縮加減以為定度然盈縮相消亦只以平行度為實耳

唐荆川曰作曆造月道而不造星道蓋未備事也然星道以經度去日之遠近爲緯度距黄之濶狹況經度之自逆而順又成緯度之勾已是星道委曲萬殊所以不容於易造也

中曆金水先日而日追合之故限度段整用周率度火木土後日日行一周而後追合之故限度段除去日周止用餘數限度段加一日周始於周率合金水先日所以有退合火木土原不及日退則與日益遠所以無退合金木先日所

以先夕見火土木後日所以先晨見凡先日皆夕見不及日皆晨見也
西曆太陰五星譜土木大約百八十度而半遲疾故一度當一度所謂十二宮者真是十二宮也月三宮而半遲疾故用加倍相離所謂二十四宮者乃十二宮也水星兩宮而半疾遲故用三倍相離所謂十二宮者乃四宮也火星三百六十餘度而半遲疾故日止半度所謂十二宮者反是二十四宮也西曆作此齊譜無非欲便

於筭法自初宮至五宮爲加六宮至十二宮爲減之二句■非有深奥義也

五星緯度自行定度止於一百二十度是以一百二十度該十二宮也每宮止得十度小輪心定度止於六十度是以六十度該十二宮也每宮止得五度所列一百二十度六十度仍作譜而約其宮度之號數非星所行之實度數也其立推步之法不過是變其得經宮度以合於緯度之譜而求其緯度耳其知緯度之變而作譜

之意又在於外也

五星入暦遲疾與太陰之轉周同但五星又因太陽而有遲疾不與太陰同也

唐荊川曰土木火三星因行度遲則周率遲金水二星因行度速則周率速

加倍相離度一日行二十四度二十四分差三度二十七分加本輪行度十三度〇三分共一十六度半得第二差一度一十七分又以比較二分乘遠近三十四分得一分〇八秒共得爲

太陰遲疾行一度一十八分
唐荆川曰太陰第一第二加减如毋子得子則不用毋五星第一第二加减如兄弟相併而各致其用
月緯立法妙絶月初交黄道則南北之度速去黄道遠則南北之度遲月初交黄道每經度七二差緯度一至象限滿處三十一度差緯度一
月五星諸皆從與日合度初交黄道處做起經緯度皆合於日是起處也

星命

今星命家亦論通關加臨而不如天地盤之說陋矣夫日之一月而過一宮朞年而周十二宮者此天盤也日之一時而臨一宮（臨子則為子時臨午則為午時）一晝夜而周十二宮者此地盤也天盤常運而不停凡日月五星四餘之度數皆從之而定焉天地盤一定而不移凡從歲月幹枝所起神煞如天狗天德之類皆從之而定焉如余命太陽在辰以申時生則天盤之辰加地盤之申而

地盤卯上實見天盤之亥故亥宮安命凡七政四餘之在辰者皆當書於申之外盤而天狗天德之類却於內盤書之不易之理也如今星家盤只是地枝一定之位而却以麗天之曜與方位神煞強而同刻首伏吟體外其氷炭矛盾可勝道哉余恒爲星家言之而不能解即解者亦不能幡然而改然而後世必有符吾說者矣

星家以日安命以月安身其理未有言之破的者蓋得西域秘書而後知其說西域之術凡選

擇古候皆看東方是何宮分出地平環上即爲命宮不獨論人生命而已此即六壬月將加時之法皆以太陽爲主意者人生於寅動於卯而卯爲日始出之方進歟其書定受胎度數之法云先賢亦的里思說若人生下時節看太陰在何宮度只此宮度便是受胎安命度數受胎安命時太陰宮度即便是人生的安命度數凡人懷胎有二等日月有多有少有得中者最少者是太陰行周天九遭半計二百五十九日近一

十三箇時辰中等者是太陰行周天一十遭計二百七十三日又近五箇時辰最多者是太陰行周天一十遭半計二百八十六日又近二十一箇時辰凡人生時看太陰在地平環上或地平環下若在地平環下宮從命數至太陰計幾宮幾度若在地平環上從太陰數至命宮計幾宮幾度將此度數以太陰所行中道一晝夜行一十三度一十一分除之看該幾日幾時若太陰在地平環下將此日時加於懷胎中等月日

內若太陰在地平環上將此日時於懷胎中月日內減去此數正是懷胎月日之數將此懷胎月日之數從生時日期以大小月日退除到除盡時則知是此時受胎此受胎時太陰所在宮度與生時安命宮度同則知此生時辰真矣吁此太陰之所以爲身也歟

夜子時

曆家以子之前四刻屬今日爲夜子時而以子之後四刻屬明日今人生子以夜半者皆作明

日推筭萬一以初爲正則四柱已差兩柱矣禍福豈不舛乎要之如西域法分二十四時而後無所日共一時犬牙參錯之弊也

天乙貴人晝夜列

天乙貴人旦暮所治法當盡一晝夜而後更此古法也蓋壬課以日出之後屬今日日未出之前屬昨日猶夫曆家之以寅月爲今年丑月爲去年云耳如甲日貴人旦治丑暮治未則自日未出以前貴人尚在邪也日出以後貴人在丑

癸日入而後移治未直至于戊夜盡日復出也而後移治子焉此理之必然無足疑者蓋貴人一也所治不同耳若從寅申分晝夜則無重複再遊者以子時分晝夜則一夜每移兩宮而晝夜之後半與今夜之前半為同一宮中則有晝貴宮以闇之豈理也哉今習壬者仍謬襲誤而未之思耳

佛生日

釋迦佛生日之說紛然不一應城陳氏歸雲外

集考辯極詳所引乃釋氏通鑑周書異記汲冢紀年吳地記謝丞漢書之類而未及乎佛經然就佛經中亦自紛然不一矣瑞應經則云太子四月八日夜明星出時生佛所行讚則云於三月八日菩薩從右脇生過去現在因果經則云二月八日夫人往毗藍尼園見無憂華舉右手摘從右脇出故法苑珠林謂世代既遥譯人前後直就經文雖可論辯考求外典如似可見春秋魯莊公七年即莊王十年四月辛卯恒星

不見星殞如雨徧內外典當以四月爲正也所
以今叢林率以四月八日行浴佛儀然有說焉
歲月日之分古今異制華梵殊風如夏建寅周
建子則周之四月已非夏之四月而今曆以寅
建朔日爲歲首西曆以戌宮一日爲歲首則西
域之四月又非中華之四月也西域月之大小
常相間如第一月大則第二月小第三月復大
不論合朔中華曆法以日月同宮度爲朔日而
古用平朔今用定朔則又自不同今所謂八日

者不知是西域之八日乎抑中國之八日乎太
抵貝葉西來翻譯不無藉乎此方之人而人非
篤誠謹守戒律則舞文傅會者往往有之未可
以爲佛語而輕信不疑也

褦襶

字書釋褦襶爲不曉事而不知何以皆從衣或
云即今暑月所戴凉笠以青繒綴簷而蔽日者
也暑月戴此訪人其不曉事可知故程曉伏日
詩今世褦襶子觸熱到人家然說文急就諸書

並無此字

瓊

名義考云古人詠雪多用瓊樹瓊枝瓊瑤皆誤也瓊赤玉也也安得以象雪乎按此亦太拘錢氏云詩言玉以瓊者多矣著瓊華瓊英瓊瑩木瓜瓊瑤瓊琚瓊玖皆謂玉色之美爲瓊非玉之名也許叔重云瓊赤玉也然木瓜所謂瓊玖玖乃黑玉亦非赤也

黃髮鮐背

爾雅云黃髮齯齒鮐背耇老壽也郭註黃髮髮落更生黃者齯齒齒墮更生細者所訓兒齒得之若髮則率由黑而黃黃而白白而復黃故人之始衰也髮晶晶如銀絲而及其篤老乃更蒼以黃不必落而更生也鮐即河豚其背皮甚麤澀老人皮膚索澤不寒而栗故似之若訓者爲色赤黑如狗則入于罵矣

詩韻

金陵李士龍留心字學近爲余同年宋民部屬

令校刻五經四書正文甚殫心力而於易詩書
皆以古韻音釋爲尤精病中閱之誤處亦不少
今畧舉數條于左方
關雎寤寐思服之服音北按凡轉注之例無出
一母者服字在並奉母下轉入職韻當　白不
當音北也今韻書蒲北切中原有服字　俗雄解
叩范雎扶服入橐禮記扶服救之皆音白菔匐
服三字皆諧服聲而皆音白故徐蒧謂服見于
詩者凡十有六皆當爲蒲北切而無與房六叶

者今用幇母音其誤明矣　參差荇菜左右芼之芼字音末與樂字叶按芼字無音末之例況末音又與樂音不叶今北人言歡樂之樂其音皆若澇原自與芼叶不必轉也

葛覃次章惟葉莫莫是刈是濩爲絺爲綌服之無斁濩音活綌叶音學斁叶音約按濩字正音胡郭切本與莫同韻今音活則反不叶矣此章與三章俱二句各自爲韻綌斁之音甚謬而强扭之以合于莫甚無謂也

麟趾章麟之角振振公族角用字居六切音與匊同漢蘇伯玉妻盤中詩今時人知四足與其書不能讀當從中央周四角可見古韻皆然楊用修古韻音録非是此欠註

鵲巢維鳩居之居叶音巨按居字去聲讀之即與御叶豈有音巨之理周易屯見而不失其居蒙雜而著韋玄成詩昔我之隊畏不此居今我度茲戚戚其懼可見古人常作去聲讀也

采蘩公侯之事叶史按韓注例當上紙切讀若

市不當音史
行露誰謂女無家既叶谷又叶工豈有此理後
代作詩第三句率無叶韻者則此何必强爲之
叶乎　何以速我訟訟字平聲讀今音宗非是
羔羊委蛇之蛇音移雖入唐何切爲古韻歌哦
波多和皆與支韻相叶則紽亦可叶題音矣
殷其靁在南山之下下叶音虎按下字原在匣
毋下當侯五切毛詩一十有七陸德明云叶韻
皆當讀如戶

騶虞虞字既叶牙又叶顒無此理如吁嗟麟兮之例何必叶也

燕燕燕首章遠送于野野字承與切讀作竪與墅同徐鍇曰墅經典只用野今叶黍非是

終風且霾霾字叶迷惠然肯來來字叶黎按霾與來俱當如字讀唯思字當叶音腮左傳于思于思棄甲復來

簡兮右手秉翟翟音狄今音的非

研尾

今人多呼研爲研瓦此此唐人語也邵伯溫云非謂以瓦爲研蓋研之中必隆起如瓦狀以不留墨爲貴百餘年後方可就平古人用意於一研尚如此況其他乎今之作僞者輒窪其中若臼然以示古又暴烈日中美其燥渴而飲之以墨爲墨鏽皆研之賊也

聚寶盆

俗傳沈萬三家有聚寶盆以物投之隨手輒滿用是致富敵國後爲 高皇帝碎而埋諸金

陵南門下故名門為聚寶門初疑其誕今觀闇見録所紀則宋時有是事矣主父齊賢自言少羈貧客寄魯村落中有牧羊兒入古墓中求羊得一黃磁小褊瓶樣製甚朴時用中豆莢初熟因用以盛之纔投數莢隨手輒盈滿兒驚以告同隊兒三四試之皆然道上行人見之投數錢隨手亦盈滿遂奪以去兒啼號告其父父方耕田持鋤追行人及之相爭競以鋤擊瓶破猶持碎片以示齊賢其中皆五色畫人面相聯貫色

如漸夫金翅鳥心之爲如意珠也有此功用矣然彼神物也此陶人之所爲耳而其神如之異哉

蚺蛇

藥中珍蚺蛇膽而餌之能痿陽其蛇絶大以吞鹿爲恒而南越人徒手取之或呼紅娘子或以婦人褻衣投之則伏不復動惟人之所牽絏屠剝殆淫夫之後身歟

李伯時米元章

李伯時米元章雖以書畫知名而其流品故在秦黃張晁之列故其書畫益重維東坡亦重之而二子亦心折于東坡然黨禍之作也二子不及焉元章乃特爲蔡京所厚今世傳一帖云芾老矣先生勿恤廷議薦之日襄陽米芾在蘇軾黃庭堅之間自負其才不入黨與今老矣困於資格不幸一旦死不得潤色帝業黼黻皇度臣某惜之願明天子去常格料理之先生以爲何如晁以道言當東坡盛時李公麟至爲書畫巖廊

像後東坡南遷公麟去京師遇蘇氏子弟于途以扇障面不一揖其薄如此故以道鄙之盡棄平生所有公麟之畫於人不復留夫元章滑稽玩世類東方朔時方禁蘇黃黨人而輙自供出雖曰不入黨與直玩弄當時君相於股　間耳乃公麟何爲哉則亦俗畫師而已矣以道眞快士也

界畫

郭恕先畫重樓複閣層見曡出良木工料之無

一不合規矩其人世以爲狂士而寘世外人也
尚於小藝委曲精微如此今之作畫者握筆不
知輕重而輙蔑棄繩墨信手塗抹何哉

法製長生屋

東魯王氏農書載造屋禦火之法曰天生五材
民並用之而水火皆能爲災火之爲災尤其暴
者也夫火得木而生得水而熄至土而盡故木
者火之母人之居室皆資於木易以生患水者
火之牡而足以勝火人皆知之土者火之子而

足以禦火而人未之知也水者救於已然之後土者禦於未然之前救於已然之後者難爲功禦於未然之前者易爲力此曲突徙薪之謀所以勝於焦頭爛額之功也吾嘗觀古人救火之術宋災樂喜爲政使伯氏司里火所未至徹小屋塗大屋陳畚挶具綆缶備水器蓄水潦積土塗表火道此救療之法也鄭災公孫僑爲政郊人助圍史除於國北禳火於玄冥回祿祈於四鄘此祈禳之法也是皆救於已然之後曾見往

年腹裏諸郡所居瓦屋則用磚裏杣簷草屋則用泥杇上下既防延燒且易救護又有別置府藏外護磚泥謂之土庫火不能入竊以此推之凡農家居屋廚屋蠶屋倉屋牛屋皆宜以法製泥土為用先宜選用壯大材木締構既成椽上鋪板板上傅泥泥上用法製油灰泥塗飾待日曝乾堅如瓷石可以代瓦凡屋中內外材木露者與夫門窻壁堵通用法製灰泥杇墁之務要匀厚固密勿有罅隙可免焚爇之患名曰法製

長生屋足乃禦於未然之前誠爲長策又豈特農家所宜哉今之高堂大厦危樓傑閣所以居珍寶而奉身體者誠爲不貲一旦患生於不測釁起於微眇轉眄搖足化爲煨燼之區瓦礫之場千金之軀亦或不保良可哀憫平居暇日誠能依此製造不惟歷刧火而不壞亦可防風雨而不朽至若闤闠之市居民輳集雖不能盡依此法其間或有一焉亦可以間隔火道不至延燒安可惜一時之費而不爲永久萬全之計哉

製灰泥法用磚屑為末白墡泥桐油枯如無桐油枯則以油代之莩炭石灰糯米膠以前五件等分為末將糯米膠調和得所地面為磚則用磚模脫出趂濕於良平地面上用泥墁成一片半年乾硬如石磚然朽墁屋宇則加紙筋和匀用之不致拆裂塗飾材木上用帶筋石灰如材木光處則用小竹釘簪麻鬚惹泥不致脫落

兩頭牛

嘉靖辛酉夏予從先公南歸抵徐沛閘舟人言

潁河民家有牛產犢一身兩頭命取以觀已死矣兩首東西相背而共一項又聞有五足牛一道人牽而行乞於市未之見也後閱　世宗實錄則嘉靖間屢有此異按司馬彪曰兩頭者政在私門上下無別之象也京房易傳曰興繇役奪民時厥妖牛生五足時分宜擅國時借　上喜怒爲寒暑而大工㚞起倭訌東南兵疲于徵調民疲于餽餉是其應已

牛生麟

萬曆癸巳冄徒唐里灣民朱旺一家每夜有光上騰若火已而麟生徧體皆鱗青黑色頂瑩如玉氤氳如雲氣口紅色頷下有鬣項上皆細鱗具九孔臍以後具六乳一字排列背腹皆巨鱗橫列長而稍方腹下微紅其腰脊近尾處一巨鱗上有紋橫五竪一如王字形尾皆細鱗尾稍一全鱗裹毛四足亦細鱗近蹄二寸無鱗惟直紋二三見而已生時聲如洪鐘衆以為怪物斃而瘞之鄉人殷博士十望聞知往啓而濯之聞

于郡郡守王公壅于北固山二賢祠左繪圖而爲之説又五年前生麟牛之子復生麟數日死王公復瘞之爲雙麟塚云或云斗之生麟前古不經見惟宋朝一時四見而皆在宣政時祥耶妖耶予曰古今言物妖者衆矣不聞以麟爲妖也宣政之間宇内晏安乃過於 今日麟之出也亦承平之象歟夫妖祥何常之有恃安而逞欲則無祥非妖思危而修德則無妖非祥妖祥在心不在物也今 聖天子惓惓愛民雖一國

用久詘而不忍加賦誠由此一念而充之膏澤之下於民猶建瓴耳即百祥可致况一麟乎

萬歲山

京師　大内後有山峯巒秀整林木蓊茂俗呼爲煤山言其下皆石炭而土覆之以備非常者非也蒙古初起時塞上有一山或言有王氣恐不利於金故金人取其土石輦運之京爲此山而夷其故處後元滅金而代之遂名山曰萬歲云夫輕百姓力至于移山不以爲難非狄人不

能也

陜

說文陝失冉切陜侯夾切而隸書皆作陝失冉切者秦中州也侯夾切者由楚入蜀州也以與秦中陝混故唐人改从石作硤後又从山作峽而印文則仍爲陜州宋元豐中郎官何洵直建言陝與陜相亂請改鑄印文從山事下少府監而監丞歐陽發言湖北之陜州從阜從夾夾从兩入陝西之陝州從阜從夾夾从兩人偏旁不同本不相

亂恐四方謂少府監官皆不識字當時朝士之議皆是發而卒從洵直言改鑄云周伯琦六書正譌作庾以爲別作狹峽陝硤皆非也

僞術

今之術士往往預緘一紙于案問數者來令書數字或口舉經書成句談已則開緘示之即其所書與口舉者也人皆駭以爲神然其言後皆不驗夫一念未起即天地鬼神一切聖賢三世諸佛無覓我鼻孔處而況區區凡夫乎稍知理

者即可一笑而唾去矣而上大夫中亦有惑之者何哉石埭孫生挾此起家至爲中秘書丹陽令薛侯嘗爲予詫之曰恐袁天罡邵康節不逮也予應曰思慮未起而能預知之豈但勝袁邵恐伏羲文王周孔皆拜下風矣

巡按訪察

今制巡按御史行縣輒有所名捕多里豪之武斷者與胥史之舞文者重或立斃杖下輕亦不免流戍破家自予少時猶見人惴惴長避今則

玩而狎之矣葢吾邑二十餘年以來有所謂縣雨會者里豪市猾自知作奸犯科恐罹憲網則務以厚賂結司理掾史爲援葢御史耳目常寄於司理故也而亦有不出於司理者不問何嘗不容不寄耳目於人其人來必有所主則奸民於凡業客舍者皆預結之矣乃或自業客舍於是所刺詗皆得預聞焉因以爲脫禍計如逃雨者庇人宇下以免濡濕耳而後乃以中私所銜者則更能興雲作霧以害人寧止于縣甯而已

耶金壇一僻小邑已如此況其大者乎觀風者
至必嚴禁窩訪蓋已知其弊久矣然非空言所
能禁卽捕治之多不得真奸乎備員吏局特嘗
爲御史大夫李公世達言之李公因而　奏請
禁革訪察旣乃有言不當懲噎而廢食者復
奏行之近聞此曹與吏胥皆死交諸伍伯皆畏
之卽爲人訐發奸惡有嚴明官長在上鍛鍊榜
笞並出其黨與終不能害以故益無忌憚觀風
之使卽有激揚澄清之志無如耳目所不逮何

雖綢密秋荼必不免吞舟是漏可歎也

行李

資暇録云李字除果名地名人姓之外更無别訓左傳行李之往來杜不研窮意理遂註云行李使人也遂俾今見遠行結束次第謂之行李而不悟是行使耳葢舊文使字作岑傳寫之誤遂作李焉按左傳僖三十年行李之往來共其乏困襄八年亦不使一介行李告於寡人乃用李字昭十三年行理之命無月不至國語行理

以節逆之乃用理字漢書天文志騎官左角曰理史天官書作李管子書大理皆作李古文二字通用理治也料理也適百里者宿舂糧適千里者三月聚糧世有不料理而能行者乎故謂使人曰行李謂行橐亦曰行李即行理也

范蠡壬課

吳越春秋吳王欲擇吉日赦越王越王聞之召范蠡告之曰孤聞於外心獨喜之又恐其不卒也范蠡曰大王安心事將有意在玉門第一今

年十二月戊寅之日時加日出戊囚日也寅陰後之辰也合庚辰歲後會也夫以戊寅日聞喜不以其罪罰日也時加卯而賊戊功曹爲螣蛇而臨戊謀利事在青龍青龍在勝光而臨酉死氣也而尅寅是時尅其日用又助之所求之事上下有憂此豈非天網四張萬物盡傷者乎王何害焉果以子胥諫而復囚之石室　按以十二月將子加卯第一課寅加戊螣蛇第二課第三課亥加寅太陰第四課申加亥白虎四課中

惟一課上克下以寅為用三傳寅亥申蛇陰虎先鋒門既是日鬼課傳四寅又是四鬼所頼末申為救却乃旬空不勝四寅一卯之實鬼也況支臨干克干乃上門亂首夜貴又入獄能免囚係之辱乎時克其日以下乃玉衡經中語

子胥曰今年三月甲戌時加雞鳴甲戌歲位之會將也青龍在酉德在土刑在金是日賊其德也知父將有不順之子君有逆節之臣　按三月當用酉將甲日青龍乘午而此云在酉則卯

上得戌是太陽尚在戌宮也此丑時用旦貴四課甲亥申戌未辰三傳申巳寅課名蒿矢申乃旬空蒿矢巳無力空亡爲蒿矢無力甚矣能免失脫乎又發用申加亥爲六害申又爲日上衝破又爲日鬼三傳刑戰干克支上神支克干上神名解離卦干與干上神相破支與干上神相刑是滿盤畧無和氣故主有逆子叛臣也按越王歸日是三月月將申辰則此當是二月乃傳寫訛耳

越王謂范蠡曰今三月甲辰時加日昳孤蒙上

天之命還歸故鄉得無後患乎范蠡曰大王勿疑直眡道行越將有福吳當有憂　按以三月酉將加日昳未時四課甲辰午辰午申三傳辰午申此斬關課大利逃亡

越王謂范蠡曰今十有二月巳巳之日時加禺中孤欲以此到國何如蠡曰大王且留以臣卜日於是范蠡進曰異哉大王之擇日也王當疾趨車馳人走越王策馬飛輿遂復宮闕　按此若以十二月子將加巳時則四上克下課名無

祿寅巳子未交互六害三傳皆自刑傷日初酉破碎土敗于酉辰乃土墓亥爲空財無一可者范公不應取之當是十二月初大陽尚在丑宮也丑加巳則四課巳卯亥巳丑酉三傳卯亥未木局官鬼初末旦暮皆乘白虎克干是謂催官使者主赴任急速故勸越王車馳馬走以應之況稍遲延至午時則犯前課無祿之凶危矣

授時氣應

授時曆以前代鑿立曆元不久輒差遂不復遠

遡開闢之初而一以測驗爲準故其法超越前代至今用之所爲氣應五十五萬六百分乃從至元十四年丁丑歲冬至前後測日景起至辛巳年止累歲不差而氣應遂定故以至元辛巳爲元按史至元丁丑年十一月十四日巳亥景長七丈九尺四寸八分五釐五毫至二十一日丙午景長七丈九尺五寸四分一釐二十二日丁未景長七丈九尺四寸五分五釐以巳亥丁未二日之影相減餘三分五毫爲晷差進二位

作三百五分以丙午丁未二日之景相減餘八分六釐爲法除之得三十五刻四六用減巳亥至丁未相距日八百刻餘七百六十五刻折取其中如半日刻共爲四百三十二刻半百約爲日得四日餘以十二乘之百約爲時得三時并五十又作一時共得四時餘以十二收之得三刻命初起距日巳卯算外得癸卯日辰初二刻爲丁丑歲冬至卽戊寅天正冬至也又求至元辛巳歲前冬至用加戊寅巳卯庚辰歲餘三次

得一十五萬七二七五又加癸卯日二十九筭又加入三十二刻半共得五十五萬五百二十五分今作六百分蓋虗加七十五分以就成數耳至今巳三百餘年當更測驗修改無疑而監官執守定局百僚漫不加意始者日月交食時刻多舛今則氣候亦漸差矣予故曰郭氏死法尚未能施用乃遽議改作不已踈乎

太乙

太乙之術所從來最久世俗流傳往往失真今

所宗尚大率是統宗寶鑑其求積年術置演上元甲子距元大德七年癸卯歲積一千〇一十五萬五千二百一十九年以為七曜齊元之法然用此積算逆推至上元甲子得氣應三十四萬七千八百七十五分乃戊戌日酉正三刻非甲子年甲子月甲子日甲子時也其非七曜齊元明矣作太乙書者不精算法不明厯法故往往譌舛如此行之數百年莫為是正可歎也

以歲實二四除之即氣策也以氣策二四乘之

即歲實也今統宗歲實三百八十三萬五千○四十六分二十五秒而氣策一十五日二千二百九十三分五十九秒三十七微半以二四乘之只得三百六十五萬五千○四十六分二十五秒不合歲實之數

歲實多於大統曆一十八萬三○三七五者乃日法所餘五百分之積也（統宗日法一萬○五百分）若用大統曆法以萬分為日則歲實當三百六十五萬二千四百二十五分

大抵太乙用數自相矛盾不可勝舉當一以大
統法正之但大統宗授時不遡曆元而太乙須
從開闢甲子起算故未有能合而論之者至嘉
靖間吳郡陳星川先生壤始悟曆元而所推氣
朔七曜四餘大槩與大統相符真超越千古矣
偶得先生所推太乙一小冊恐其湮沒附著于
篇

太乙家演紀上元甲子至

皇明嘉靖四十三年甲子歲距一千一十五萬

五千四百八十算以歲實三百八十三萬五
千六十八乘之得通積三十八萬九千四百
六十九億五千六百三十七萬二千六百四
十又以日法一萬五百除之得實積三十七
億九百二十三萬三千九百四十日二五一
四二八更以宿周紀二千五百三十累去之
餘五百八十日二五一四強則歲前天正冬
至在第四紀內甲辰日二十五刻一十四分
宿却直氐

又置前通積以朔實三十一萬七十一分二
十四秒累去之餘二十九萬七千二百一十
八分五十二秒以日法一萬五百約之得閏
餘二十八日三〇六五二六用減冬至四十
日二五一四餘得天正經朔十一日九四四
九
氣後天一日五五一四其經朔與今見行曆
同氣朔欲合直日宿須加三百六十日
欲合君基臣基加十年起寅

欲合五福加一百一十五年起乾

欲合陽九甲寅元加一百三十年

欲合百六甲寅元加二千五十年

如欲陽九百六俱合須加三萬六千六百一十年

太乙家又一術演紀上元甲子至

皇明嘉靖四十三年甲子歲距一百九十三萬八千一百二十算以章月八千一百二十六乘之得一百五十七億四千九百一十六萬

三千一百二十如章歲六百五十七而一得
積月二千三百九十七萬一千三百二十八
朔九四九七七一又以月法一千四百四十
七乘整朔得三百四十六億八千六百五十
一萬一千六百一十六如日法四十九而一
得積日七億七百八十八萬七千九百九十
二日一十六刻三十三分又以朔策乘朔下
餘分得二十八日四刻七十三分通計積日
七億七百八十八萬八千二十日二十一刻

〇六分更以宿周紀二千五百二十累去之
餘二千三百八十日二一〇六則冬至在第
四紀内甲辰日二一〇六宿却直虛
氣後天一日五一〇六朔後天二十二刻一
十一分氣朔欲合直日宿須加一千八十日
欲合君基臣基加十年起於寅
欲合五福加二十五年起於乾
欲合陽九甲寅元加三百七十年
欲合百六甲寅元加二千七百七十年

如欲陽九百六俱合須加四萬五千九百七
十年
太乙家又術演紀上元甲寅至
皇明嘉靖四十三年甲子歲距四十二萬四千
五百七十算
陽九術以四千五百六十累去之餘四百九
十內減陽九小元四百五十六年餘三十四
年乃嘉靖九年庚寅歲入小元以來之數也
百六術以四千三百二十累去之餘一千二

百一十年內減百六小元二百八十八凡四

次一千一百五十二年外餘五十八年乃正

德元年丙寅歲入小元以來之數也

愚按其術專推陽九百六而無氣朔之法又

與劉歆三統曆內災歲不協今據二術上下

通考即有一二可徵亦偶中耳

曆元演紀太乙天元甲子至

皇明嘉靖四十三年甲子歲距五千二百九十

五萬八百四十算內天元地元各歷二千四

百一十九萬二千外今當人元四百五十六
萬六千八百四十算以歲策三百六十五日
二十四刻二十五分乘之得通積一十六億
六千八百萬四千五十八日七十刻以宿周
紀二千五百二十累去之餘九百三十八日
七十刻則冬至在第四紀內壬寅日七十刻
宿正直星此天地自然眞數上考下驗更無
差忒又以積年與朔會總數八億九千七百
六十三萬九千九百九相乘得四千九十九

萬三千七百七十八億四千二百一萬七千五百六十如元法七千二百五十七萬六千而一得積朔五千六百四十八萬三千九百三十一朔九〇六一〇六二五截去整朔止用朔下餘分以朔策二十九日五十三刻五分九十四秒乘之得閏餘二十六日七五七八用減冬至分餘十一日九四二二是為天正經朔更考太陽盈縮太陰遲疾而加減之則得定朔矣

曆元算君基以積年加十算起於寅三十年行一宮順行凡三百六十年爲一周大抵太乙預知人事吉凶故每先期十年巡行邪殿以觀人君政治得失

曆元算臣基以積年加十算起於寅三年行一宮順行凡三十六年爲一周君基臣基與甲寅元起午邪者自然脗合於此亦可見曆元之眞信不誣矣

曆元算五福減積二十年起乾歷艮巽坤中五宮每宮四十五年凡二百二十五年一周

曆元算四神太乙起一宮天乙起六宮地乙

起九宮直符起五宮各順行十二宮每宮管三年凡三十六年爲一周一乾二離三艮四震五中六兊七坤八坎九巽十絳宮巳十一明堂申十二玉堂寅

曆元筭大遊太乙加積年三十四筭以滿八卦周策二百八十八累去之餘再以每卦策三十六約之爲宮餘卽入宮年數起七宮順行八九一二三四六而復七也其大遊之目加積三十四筭以九十累去之餘又以十八

去之餘起於未順行十六神遇乾坤俱重一算若將曆元積年減二算則大遊太乙當起於丙寅年入八宫之坎其目與起未胳合又考淘金歌以大遊太乙自七宫之坤逆行者非是然大遊之說原非正經所有因附辯於左

愚按太乙之行八宫三歲一遷分司天地人乃其常也豈有小遊大遊之別哉緣一宫三年則有三十六箇月後人不達其理遂謂太

遊太乙三十六年行一宮誤人亦甚矣觀移宮首歲皆起於寅是卽夏正建寅之義也博雅君子宜加詳正以年爲月可也歲計起子三歲行一宮月計起寅三十六月行一宮歲月冥符其庶幾乎

愚又按太乙周紀之法卽易大傳所謂乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百六十當朞之數也又河圖之數天數終於九地數終於十相因爲九十圖之象虛中而

行四時又洛書之敘自一至九綜之得四十五書之數虛中而建八節法實相乘各得三百六十又勾股術勾三股四弦五積六互乘亦得此數葢以三四相因得十二爲月數五六相因得三十爲日數十二三十相乘共得三百六十也抑嘗考之歲之周紀古今所同人所易曉而不可易何歷代造曆者多不能符也其日之周紀旣有一定之常經復有流行之實數道理玄微深不可測夫易傳之當

朞西域之天度經世之用日卦氣之爻皆常經也惟太乙家獨主流行則實數也蓋自上古聖人繼天立極躬膺曆數之中深慮夫後世作曆者不達日起甲子之元故以當時測定者授諸人若其曆元世代綿遠人以艱於籌算雖得眞傳而截去之矣遂致後來造曆之徒紛然無定間有推求太乙之元亦不過勉强遷就求合當時而已但測氣朔餘分未密曷能得其元之眞耶又考宋曆積年周

紀與太乙合者有五曰觀天曰淳熙曰統天曰淳祐曰會天今以各曆積年俱算至嘉靖甲子推得觀天曆日合周紀而不合直宿淳熙曆日合直宿而不合周紀統天淳祐會天三曆日宿周紀俱不合其他各代諸曆有起甲子者俱不協周紀法況舍甲子而立元者乎惟我

皇明啓運曆名大統雖因授時之法能革授時之弊故愚得以上考往古推出曆元既協

端合璧連珠之始復符聚五曜經星紀之中歸餘則氣朔無殊考驗則古今皆效周紀直宿自然玄會乾象璣衡罔不叅同宋儒嘗謂曆有一定之法於今可見矣猗歟盛哉

第一紀甲子距曆元積年得算四百五十六萬

四四四四八〇五一六五五二五八八六二四六六〇六九六七三二

周厲王走彘史謂周召二相權國事謂之共和五年甲子竹書謂

周敬王四十三年 元二[illegible] 元王丙寅 貞定王癸酉 考王辛丑 威烈王丙辰

漢武帝 元狩[illegible] 元鼎乙丑 元封辛未 太初丁丑 天漢辛巳 太始乙酉 征和己丑 後元癸巳

蜀後主延興七年[illegible] [illegible]

隋高祖仁壽[illegible] 煬帝 大業[illegible] 恭帝 義寧[illegible] 太宗 [illegible]

宋太祖 [illegible] 太宗 太平興國 [illegible] 真宗 大中祥符 [illegible]

元[illegible]王 泰定元年 文宗 天曆戊辰 至順庚午 寧宗壬申 順帝 元統癸酉 至元乙亥 至正辛巳

大明

太祖 洪武戊申

共伯和 五年 宣王甲戌 幽王庚申 晉[illegible]慎 十一年 公子 武公 丙戌 懿公 丙[illegible] 御[illegible] 乙未 [illegible]公 [illegible]午

昭帝始元乙未 元鳳辛丑 元平丁未 宣帝本始戊申 地節壬子 元康丙辰 神爵庚申

景帝 永安戊寅 元興甲申 甘露乙酉 寶鼎丙戌 建衡己丑 鳳皇壬辰 天冊乙未 天璽丙申 天紀丁酉 西晉武帝 泰始乙酉 咸寧乙未 太康庚子 惠帝 永熙庚戌 元康辛亥 永康庚申 永寧辛酉 太安壬戌

乾興壬戌 仁宗 天聖癸亥 [illegible]遼 應曆[illegible] 年甲子 景宗 保寧己巳 乾亨己卯 聖宗 統和癸未 開泰壬子 太平辛酉

第二紀甲子距曆元積年得算四百五十六萬

四五〇四八六五三三五五八五九四六三〇六六七〇二七三八

周幽王五年 平王辛未 西丑 壬戌 附魯孝公二十九年 惠公癸酉 隱公己未

周威烈王九年 安王庚辰 烈王丙午 顯王癸丑

漢宣帝五鳳元年 甘露戊辰 黃龍壬申 元帝初元癸酉 永光戊寅 建昭甲申 竟寧戊子 成帝建始己丑 河平癸巳 陽朔丁酉 鴻嘉辛丑 永始乙巳

晉惠帝永興元年 光熙丙寅 懷帝永嘉丁卯 愍帝建興癸酉 元帝建武丁丑 大興戊寅 永昌壬午 明帝太寧癸未 成帝咸和丙戌 咸康乙未

唐高宗麟德元年 乾封丙寅 總章戊辰 咸亨庚午 上元甲戌 儀鳳丙子 調露己卯 永隆庚辰 開耀辛巳 永淳壬午 弘道癸未 武后 光宅甲申 垂拱乙酉 永昌己丑 天授庚寅 長壽壬辰 延載甲午 天冊萬歲

宋仁宗天聖二年 明道壬申 景祐甲戌 寶元戊寅 康定庚辰 慶曆辛巳 皇祐己丑 至和甲午 嘉祐丙申 英宗 治平甲辰 神宗 熙寧戊申 元豐戊午 附遼

大明太祖洪武十七年甲子 太宗永樂癸未 仁宗洪熙乙巳 宣宗宣德丙午 英宗正統丙辰

元延己酉　綏和癸丑　哀帝建平乙卯　元壽己未　平帝元始辛酉

康帝建元癸卯　穆帝永和乙巳　升平丁巳　哀帝隆和壬戌　興寧癸亥

乙未　萬歲通天丙申　神功丁酉　聖曆戊戌　久視庚子　長安辛丑　中宗神龍乙巳　景龍丁未　睿宗景雲庚戌　太極壬子　玄宗開元癸丑

太平四年甲子　興宗景福辛未　重熙壬申　道宗清寧乙未　咸雍乙巳　太康乙卯

第三紀甲子距曆元積年得算四百五十六萬

四五六四九二
周桓王 三年 莊王 乙酉 釐王 庚子 惠王 乙巳 魯僖公六年 桓公 庚午 莊公 戊子 閔公 庚申

周顯王 十二年 慎靚王 辛丑 赧王 丁未

五二八
漢平帝 元始四年 孺子嬰 居攝丙寅 新莽篡 初始戊辰 始建 國己巳 天鳳 甲戌 地皇 庚辰 劉玄更 始癸未 東漢

五六四
東晉哀帝 興寧二年 帝奕太 和丙寅 簡文帝 咸安辛未 孝武帝 寧康癸酉 太元丙子 安帝 隆安丁酉 元興壬寅 義熙乙巳 恭帝 元熙己未 劉宋

六〇〇
唐玄宗 開元二十二年 天寶壬午 肅宗 至德丙申 乾元戊戌 上元庚子 寶應壬寅 代宗[illegible]寅 廣德[illegible] 永泰乙巳 大曆丙午 德宗 建中庚申

六三六
宋神宗 元豐七年 哲宗元 祐丙寅 紹聖甲戌 元符戊寅 徽宗建 中靖國 辛巳崇 寧壬午 大觀丁亥 政和辛卯 重和戊戌 宣和己亥 欽宗靖 康丙午

六七二
大明 英宗正 統九年 景帝景 泰庚午 英宗復辟 天順丁丑 憲宗成 化乙酉 孝宗弘 治戊申

七〇八

七四四

僖公
壬戌

光武建武乙酉
中元丙辰
明帝永平戊午

高祖永初庚申
少帝景平癸亥
附元魏
道武帝
登國丙戌
皇始丙申
天興戊戌
天賜甲辰
明元帝
永興己酉
神瑞甲辰
泰常丙辰

南宋高宗
建炎丁未
紹興辛亥
附遼
太康十年
甲子太安
乙丑壽隆乙亥
末帝乾統辛巳
天慶辛卯
保大辛丑
附金太祖
收國乙未
天輔丁酉
太宗
天會癸卯
熙宗
天會乙卯
天眷戊午
皇統辛酉

第四紀甲子距曆元積年得算四百五十六萬

四六二四四九八五三四五七〇六〇六 六四二六七八七一四七五〇

周惠王 周赧王 漢明帝 劉宋文帝 唐德宗 南宗高宗 大明
二十年 十八年 永平七年 元嘉元年 興元元年 紹興十四年 孝宗弘
襄王 附戰國 章帝建 孝武帝 貞元乙丑 孝宗隆 治十七年
庚午 七雄起 初丙子 孝建甲午 順宗永 興癸未 武宗正
頃王 丙午丙 元和 大明丁酉 貞乙酉 乾道乙酉 德丙寅
癸卯 秦昭王 甲申 明帝太 憲宗元 淳熙甲午 世宗嘉
匡王 五十一年 章和 始乙巳 和丙戌 光宗紹 靖壬午
己酉 丙午 丁亥 泰豫壬子 穆宗長 熙庚戌
定王 孝文 和帝永 蒼梧王 慶辛丑 寧宗慶
乙卯 辛亥 元己丑 元徽癸丑 敬宗寶 元乙卯
附晉僑 莊襄 元興 順帝昇 曆乙巳 嘉泰辛酉
公二一年 壬子 乙巳 明丁巳三 文宗太 附金
文公 始皇 殤帝延 齊高帝 和丁未 皇統四
乙未 乙卯 平丙午 建元己未 開成丙辰 年甲子
宣公 安帝永 世祖武帝 武宗會 海陵王
癸丑 初丁未 永明癸亥 昌辛酉 天德巳巳

元初
甲寅
永寧
庚申
建光
辛酉
延光
壬戌

附元魏紀
太武帝
始光甲子
神䴥戊辰
延和壬申
太延乙亥
太平真君
庚辰
正平辛卯
文成帝
興安壬辰
興光甲午
太安乙未
和平庚子
獻文帝
天安丙午
皇興丁未
孝文帝
延興辛亥
承明丙辰
太和丁巳

貞元癸酉
正隆丙子
世宗大定辛巳
章宗明昌
庚戌
承安丙辰
泰和辛酉

第五紀甲子距曆元積年得算四百五十六萬

四六八五〇四五四〇五七六六一二六四八六八四七二〇七五六

周定王	十年	簡王	丙子	靈王	庚寅	景王	丁巳	附魯宣	公十二年	成公	辛未	襄公	己丑	昭公	庚申
戰國	秦始皇	十年辛	庚辰	始親	二世	壬辰	漢高祖	起乙未	惠帝	丁未	呂后	甲寅	文帝前	元壬戌	
漢安帝	延光三年	順帝永	建丙寅	陽嘉壬申	永和丙子	漢安壬午	建康甲申	沖帝永	嘉乙酉	質帝本	初丙戌	桓帝建	和丁亥	和平庚寅	元嘉辛卯
齊武帝	永明二年	明帝	建武甲戌	永泰戊寅	東昏侯	永元己卯	和帝	中興辛巳	梁武帝	天監壬午	普通庚子	大通丁未	中大通己酉	大同乙卯	[illegible]
唐武宗	會昌四年	宣宗大	中丁卯	懿宗咸	通庚辰	僖宗乾	符甲午	廣明庚子	中和光啓	辛丑	文德戊申	昭宗	龍紀己酉	大順庚戌	景福壬子
南宋寧宗	嘉泰四年	開禧乙丑	嘉定戊辰	理宗	寶慶乙酉	紹定戊子	端平甲午	嘉熙丁酉	淳祐辛丑	寶祐癸丑	開慶己未	景定庚申	附金泰	[illegible]	東海郡侯
大明	世宗嘉	靖四十三	年甲子	穆宗隆	慶丁卯	萬曆癸酉									

永興癸巳
永壽乙未
延熹戊戌
永康丁未
靈帝建
寧戊申
熹平壬子
光和戊午

延昌壬辰
孝明帝
神龜戊戌
正光庚子
孝昌乙巳
孝莊帝
永安戊申
東海王三
建明庚戌
安定王
中興辛亥
孝武帝
永熙壬子
三年下
附東魏
孝靜帝
天平甲寅
元象戊午
興和己未
武定癸亥
附西魏
文帝
大統乙卯

乾寧甲寅
光化戊午
天復辛酉

大安己巳
崇慶壬申
至寧癸酉
宣宗
貞祐癸酉
興定丁丑
元光壬午
哀宗帝
正大甲申
天興壬辰
三年下
附元太祖
丙寅
太宗己丑
六[illegible]乙巳
攝國壬寅
定宗丙午
后[illegible]稱制
聽政己酉
憲宗辛亥
世祖
中統庚申

第六紀甲子距曆元積年得算四百五十六萬
四七四五一〇五四六五八二六一八六五四六九〇七二六七六二

周敬王八年
敬王壬午
附魯昭公五年
定公壬辰
哀公丁未

漢文帝 漢靈帝 梁武帝大同[illegible] 哀帝天
前元三年 中平元年 [illegible] 祐元年壬戌 景定五年
後元 獻帝 [illegible] 梁太祖開平 [illegible]度宗
庚寅 初平庚午 [illegible] 咸淳己巳
景帝前 興平甲戌 [illegible] 幼主
元乙酉 建安丙午 [illegible] 德祐乙亥
中元 延康庚子 [illegible] 端帝丙子
壬辰 蜀漢昭 [illegible] 五月改元
後元 烈章武 [illegible] 景炎
戊戌 辛丑 [illegible] 帝昺戊寅
武帝建 後主建 [illegible] 四月改元
元辛丑 興癸卯 [illegible] 祥興己卯
元光 延熙戊午 [illegible] 二月宋亡
丁未 附[illegible]文帝 [illegible] 元世祖至元
元朔 [illegible]嘉[illegible] [illegible] 元年[illegible]
癸丑 明帝太 [illegible] 成宗

元符
己未

和丁未 [illegible] 貞[illegible]乙未
龍癸丑 [illegible] 乾[illegible] 大[illegible]丁酉
祁丁巳 天[illegible] 周太祖 武宗
彝王正始 [illegible] 吳太帝
庚申 [illegible] 世宗 仁宗
附吳大帝 河清[illegible] 壬子
興武壬寅 [illegible] 孝[illegible] 甲寅
興龍己酉 [illegible] 宗太祖 英宗
鳳[illegible]壬子 [illegible] 建隆庚申 至德丁酉
赤烏戊子 [illegible] 乾德癸亥

[illegible]亥 附[illegible]
明帝[illegible] 神冊丙子
[illegible] 天[illegible]辛巳
附[illegible]明帝 太宗
武定丁丑 天顯丁亥
武成己卯 會同丁酉
[illegible] 世宗
[illegible]和丙戌 天祿戊申
[illegible] 穆宗
宣帝[illegible]
靜帝大象 應曆[illegible]
己亥 [illegible]

局數	第一	第二	第三	第四	第五	第六	第七	第八	第九
天歲	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申
計神	寅	丑	子	亥	戌	酉	申	未	午
合神	丑	子	亥	戌	酉	申	未	午	巳
大一	乾	乾	乾	離	離	離	艮	艮	艮
天目	申	酉	戌	乾	乾	亥	子	丑	艮
主算	七	六	一	廿五	廿五	廿五	八	一	三
地目	坤	戌	亥	丑	寅	辰	巳	坤	酉
客算	十二	一	一	十七	十四	十	廿五	廿二	廿五
計目	坤	戌	丑	辰	巳	申	亥	艮	巽
計算	十三	一	卅二	十	一	卅二	九	三	卅三
四神	乾	乾	乾	離	離	離	艮	艮	艮
天一	兌	兌	兌	坤	坤	坤	坎	坎	坎
地一	巽	巽	巽	巳	巳	巳	申	申	申
直符	中	中	中	兌	兌	兌	坤	坤	坤
臣基	巳	巳	午	午	午	未	未	未	申
民基	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰

	太歲	計神	合神	太一	天目	主算	地目	客算	計目	計算	四神	天一	地一	直符	臣基	民基
第十	酉	巳	辰	震	寅	一	乾	十二	坤	廿五	震	巽	寅	坎	申	巳
十一	戌	辰	卯	震	卯	四	丑	四	戌	十三	震	巽	寅	坎	申	午
十二	亥	卯	寅	震	辰	廿七	寅	一	丑	四	震	巽	寅	坎	酉	未
十三	子	寅	丑	兑	巽	十八	辰	十九	辰	十九	中	巳	乾	巽	酉	申
十四	丑	丑	子	兑	巳	十	午	九	午	九	中	巳	乾	巽	酉	酉
十五	寅	子	亥	兑	午	九	坤	七	酉	六	中	巳	乾	巽	戌	戌
十六	卯	亥	戌	坤	未	一	酉	廿三	子	廿六	兑	申	離	巳	戌	亥
十七	辰	戌	酉	坤	坤	七	亥	廿七	寅	十六	兑	申	離	兑	戌	子
十八	巳	酉	申	坤	坤	七	子	廿六	巽	十一	兑	申	離	巳	亥	丑

局數	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七
太歲	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅
計神	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子
合神	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥
太一	坎	坎	坎	巽	巽	巽	乾	乾	乾
天目	申	酉	戌	乾	乾	亥	子	丑	艮
主算	八	七	二	十六	十六	十六	廿九	卅二	卅一
地目	艮	辰	巳	未	申	戌	亥	艮	卯
客算	卅二	廿六	十七	卅	廿三	十七	四十	卅一	廿八
計目	坤	戌	丑	辰	巳	申	亥	艮	巽
計算	十四	二	廿三	一	廿二	廿三	四十	卅一	廿四
四神	坤	坤	坤	坎	坎	坎	巽	巽	巽
天一	寅	寅	寅	乾	乾	乾	離	離	離
地一	艮	艮	艮	震	震	震	中	中	中
直符	申	申	申	寅	寅	寅	乾	乾	乾
臣基	亥	亥	子	子	子	丑	丑	丑	寅
民基	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌

	太歲	計神	合神	太一	天目	主算	地目	客算	計目	計算	四神	天一	地一	直符	臣基	民基
二十八	卯	亥	戌	離	寅	十四	巽	九	坤	卅八	巳	艮	兌	離	寅	亥
二十九	辰	戌	酉	離	卯	十三	未	廿九	戌	廿六	巳	艮	兌	離	寅	子
三十	巳	酉	申	離	辰	十	丑	卅二	丑	十七	巳	艮	兌	離	卯	丑
三十一	午	申	未	艮	巽	卅三	戌	十	辰	卅四	申	震	坤	艮	卯	寅
三十二	未	未	午	艮	巳	廿五	子	八	午	廿四	申	震	坤	艮	卯	卯
三十三	申	午	巳	庚	午	廿四	艮	三	酉	十五	中	震	坤	艮	辰	辰
三十四	酉	巳	辰	震	未	廿六	卯	四	子	十一	寅	中	坎	震	辰	巳
三十五	戌	辰	卯	震	坤	廿五	巳	廿八	寅	一	寅	中	坎	震	辰	午
三十六	亥	卯	寅	震	坤	廿五	午	廿七	巽	卅六	寅	中	坎	震	巳	未

局數	太歲	計神	合神	太一	天目	主算	地目	客算	計目	計算	四神	天一	地一	直符	臣基	民基
三十七	子	寅	丑	兌	申	一	坤	七	坤	七	乾	兌	巽	中	巳	申
三十八	丑	丑	子	兌	酉	六	戌	廿五	戌	廿五	乾	兌	巽	中	巳	酉
三十九	寅	子	亥	兌	戌	廿五	亥	卅四	丑	廿六	乾	兌	巽	中	午	戌
四十	卯	亥	戌	坤	乾	廿七	丑	十九	辰	十二	離	坤	巳	兌	午	亥
四十一	辰	戌	酉	坤	乾	廿七	寅	十六	巳	三	離	坤	巳	兌	午	子
四十二	巳	酉	申	坤	亥	廿七	辰	十二	申	卅四	離	坤	巳	兌	未	丑
四十三	午	申	未	坎	子	八	巳	十七	亥	一	艮	坎	申	坤	未	寅
四十四	未	未	午	坎	丑	卅三	坤	十四	艮	卅二	艮	坎	申	坤	未	卯
四十五	申	午	巳	坎	艮	卅一	酉	七	巽	廿五	艮	坎	申	坤	申	辰

	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四
太歲	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳
計神	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥	戌	酉
合神	辰	卯	寅	丑	子	亥	戌	酉	申
太一	巽	巽	巽	乾	乾	乾	離	離	離
天目	寅	卯	辰	巽	巳	午	未	坤	坤
主算	五	四	一	廿四	十六	十五	廿九	廿八	廿八
地目	乾	丑	寅	辰	午	坤	酉	亥	子
客算	十六	八	五	廿五	十五	十三	廿一	廿五	廿四
計目	坤	戌	丑	辰	午	酉	子	寅	巽
計算	廿九	十七	八	廿五	十五	六	廿四	十四	九
四神	震	震	震	中	中	中	兌	兌	兌
天一	巽	巽	巽	巳	巳	巳	申	申	申
地一	寅	寅	寅	乾	乾	乾	離	離	離
直符	坎	坎	坎	巽	巽	巽	巳	巳	巳
臣基	申	申	酉	酉	酉	戌	戌	戌	亥
民基	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑

局數	太歲	計神	合神	太一	天目	主算	地目	客算	計目	計算	四神	天一	地一	直符	臣基	民基
五十五	午	申	未	艮	申	十六	艮	三	坤	廿二	坤	寅	艮	申	亥	寅
五十六	未	未	午	艮	酉	十五	辰	卅四	戌	十	坤	寅	艮	申	亥	卯
五十七	申	午	巳	艮	戌	十	巳	廿五	丑	一	坤	寅	艮	申	子	辰
五十八	酉	巳	辰	震	乾	十二	未	廿六	辰	廿二	坎	乾	震	寅	子	巳
五十九	戌	辰	卯	震	乾	十二	申	十九	巳	廿八	坎	乾	震	寅	子	午
六十	亥	卯	寅	震	亥	十二	戌	十三	申	九	坎	乾	震	寅	丑	未
六十一	子	寅	丑	兌	子	廿三	亥	卅四	亥	卅四	巽	離	中	乾	丑	申
六十二	丑	丑	子	兌	丑	廿六	艮	廿五	艮	廿五	巽	離	中	乾	丑	酉
六十三	寅	子	亥	兌	艮	十六	卯	廿二	巽	十八	巽	離	中	乾	寅	戌

[illegible]

	太歲	合神	計神	太乙	天目	主算	地目	客算	計目	計算	四神	天乙	地乙	直符	臣基	民基
六十四	卯	亥	戌	坤	寅	十六	巽	十一	坤	七	巳	艮	兌	離	寅	亥
六十五	辰	戌	酉	坤	卯	十五	未	一	戌	廿八	巳	艮	兌	離	寅	子
六十六	巳	酉	申	坤	辰	十二	申	廿四	丑	十九	巳	艮	兌	離	卯	丑
六十七	午	申	未	坎	巽	廿五	戌	二	辰	廿六	申	震	坤	艮	卯	寅
六十八	未	未	午	坎	巳	十七	子	八	午	十六	申	震	坤	艮	卯	卯
六十九	申	午	巳	坎	午	十六	艮	廿二	酉	七	申	震	坤	艮	辰	辰
七十	酉	巳	辰	巽	未	卅	卯	四	子	十五	寅	中	坎	震	辰	巳
七十一	戌	辰	卯	巽	坤	廿九	巳	廿二	寅	五	寅	中	坎	震	辰	午
七十二	亥	卯	寅	巽	坤	廿九	午	廿一	巽	九	寅	中	坎	震	巳	未

太一君基立成

第一紀甲子甲子在寅甲申入卯甲寅入辰

第二紀甲子甲子在辰甲申入巳甲寅入午

第三紀甲子甲子在午甲申入未甲寅入申

第四紀甲子甲子在申甲申入酉甲寅入戌

第五紀甲子甲子在戌甲申入亥甲寅入子

第六紀甲子甲子在子甲申入丑甲寅入寅

太一八門置上元甲子距所求積年以二百四十累去之不滿者以三十約之爲直門數命起開門順行休生傷杜景死驚開周而復始其零數即所入之門也月日時門倣此求之

[illegible]太[illegible]二十[illegible]年
[illegible]坤太[illegible]巳年
艮[illegible]大[illegible]未申年
[illegible]大[illegible]

太一行宮主客計二月得算立成

太一所臨	[illegible]
一宮	一 卌 廿九 卅二 卅一 (廿九) 廿八 廿五 廿四 十六 十五 十四 十三 七 六 一
二宮	廿五 廿五 廿四 十七 十六 十四 十三 十 九 一 二 廿九 廿八 卅二 卅一 (卅六)
三宮	九 九 八 一 三 (卅八) 卅七 卅四 卅三 廿九 廿四 廿三 卅二 十六 十五 十
四宮	十二 十二 十一 四 (三) 一 四 卅七 卅九 卅八 卅七 卅六 廿五 十九 (十八) 十三
六宮	(卅四) 卅四 卅三 廿六 廿五 廿五 廿二 廿九 十八 十 九 八 七 一 六 廿五
七宮	廿七 廿七 廿六 十九 (十八) 十六 十五 十二 十一 三 (二) 一 七 卅四 卅三 (廿八)
八宮	(一) (一) 八 卅三 卅二 (卅) (廿九) 廿六 廿五 十七 十六 十五 十四 八 七 二
九宮	十六 (十六) (十五) 八 (七) 五 四 一 (九) 卅一 卅 廿九 廿二 (廿二) 十七

節文首大四吉目
節始擊天日客目
節定計
計目同宮者
十五　廿四　共
卅　咒　平　空

十二局定擊定計同
數得方向也數卯
神元從行為謀天
門之從故定計不
也

午進天目一神為計目
年從天目神為計目
申年進天目四神
亥年退天目四神
巳年進天目七神
戌年退天目七神

歲計三目局

數	歲計	天目	地計
一	子寅	申	坤坤
二	丑辰	酉	戌戌
三	寅子	戌	亥丑
四	卯亥	乾	丑辰
五	辰戌	乾	寅巳
六	巳酉	亥	辰申
七	午申	子	巳亥
八	未未	丑	坤艮
九	申午	艮	酉巽
十	酉巳	寅	乾坤
十一	戌辰	卯	丑戌
十二	亥卯	辰	寅丑
十三	子寅	巽	亥寅
十四	丑丑	巳	午午
十五	寅子	午	坤酉
十六	卯亥	未	酉子
十七	辰戌	坤	巳丑
十八	巳酉	坤	子巽
十九	午申	申	艮坤
廿	未未	酉	辰戌
廿一	申午	戌	巳丑
廿二	酉巳	乾	未辰
廿三	戌辰	乾	申巳
廿四	亥卯	亥	戌申
廿五	子寅	子	亥亥
廿六	丑丑	丑	艮艮
廿七	寅子	艮	卯巽
廿八	卯亥	寅	巽坤
廿九	辰戌	卯	未戌
卅	巳酉	辰	申丑
卅一	午申	巽	戌辰
卅二	未未	巳	子午
卅三	申午	午	艮酉
卅四	酉巳	未	卯子
卅五	戌辰	坤	巳寅
卅六	亥卯	坤	午巽

十精內天皇帝符大尊五行立成定局

	甲	戊	壬	丙	庚
	子卯辰	辰子申	申辰子	子申辰	辰子申
天皇	申寅	乾子	艮戌	辰坤	午巽
帝符	戌辰	[illegible]艮	卯亥	巳酉	坤午
太尊	八二	八二	八二	八二	八二
五行	一九	七三	九一	[illegible]七	八[illegible]

	乙	己	癸	丁	辛
	丑酉巳	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
天皇	酉艮	亥亥	艮寅	巽未	未巽
帝符	乾卯	丑丑	卯乾	午申	申午
太尊	六四	六四	六四	六四	六四
五行	八二	一九	七三	九一	三七

	丙	庚	甲	戊	壬
	寅戌午	午寅戌	戌午寅	寅戌午	午寅戌
天皇	戌艮	子乾	寅申	巽午	坤辰
帝符	亥卯	艮子	辰戌	午坤	酉巳
太尊	二八	二八	二八	二八	二八
五行	三七	八二	一九	七三	九一

	丁	辛	乙	己	癸
	卯亥未	未卯亥	亥未卯	卯亥未	未卯亥
天皇	乾丑	丑乾	卯坤	巳巳	坤卯
帝符	子寅	寅子	巽酉	未未	酉巽
太尊	四六	四六	四六	四六	四六
五行	九一	三七	八二	一九	七三

右書者爲陽遁

左書者爲陰遁

十精內飛鳥八風五風三風立成定局

	一	五	九	十三	十七
	子午	辰戌	申寅	子午	辰戌
飛鳥	一九	五五	九一	四六	八二
八風	二八	六四	一九	五五	九一
五風	一九	九一	八二	七三	六四
三風	三七	一九	八二	六四	四六

	二	六	十	十四	十八
	丑未	巳亥	酉卯	丑未	巳亥
飛鳥	二八	六四	一九	五五	九一
八風	三七	七三	二八	六四	一九
五風	三七	二八	一九	九一	八二
三風	七三	五五	三七	一九	八二

	三	七	十一	十五
	寅申	午子	戌辰	寅申
飛鳥	三七	七三	二八	六四
八風	四六	八二	三七	七三
五風	五五	四六	三七	二八
三風	二八	九一	七三	五五

	四	八	十二	十六
	卯酉	未丑	亥巳	卯酉
飛鳥	四六	八二	二七	七三
八風	五五	九一	四六	八二
五風	七三	六四	五五	四六
三風	六四	四六	二八	九一

右書者為陽遁
左書者為陰遁

十精內天時立成定局

一子	二丑	三寅	四卯	五辰	六巳
寅申	卯未	辰午	巳巳	午辰	未卯

七午	八未	九申	十酉	十一戌	十二亥
卯寅	酉丑	戌子	亥亥	子戌	丑酉

右書者為陽遁
左書者為陰遁